四庫全書

史部

通志卷四十五

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

禮略第四

凶禮

大喪及山陵制（并為期以下親哭及不親事附）　喪期　天子弔大臣服　天子為大臣及諸親舉哀　諸侯及公卿大夫為天子服　皇太后長公主及三夫人已下

為天子服杖　挽歌　秀孝為舉將服　郡縣吏為守令服　師弟子相為服　朋友相為服

大喪及山陵制并為期以下親哭及不親事附

周制始崩太僕戒鼓傳達于四方内宗掌序哭者外宗叙外内朝暮哭者世婦掌比外内命婦之朝暮哭不敬者而呵罰之小宗伯縣縗冠之式于路門之外太僕掌縣喪首服之法于宫門首服之法謂免髽笄總廣狹長短之數三日祝先服五日官長服官長大夫士七日國中男女服庶人三月天下

服諸侯之大夫也宮正掌授廬舍辨其親踈貴賤之居廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬踈者賤者居堊室漢舊儀曰高帝崩三日小歛室中牖下作栗木主長八寸前方後圓圍一尺置牖中望外內張緜絮以郭外以皓本大如指長三尺四枚纒以皓皮四方置牖中主居其中央七日大歛棺以黍飯羊舌祭之牖中已葬收主為木函藏廟太室中西牆壁埳中

帝初登遐朝臣稱曰大行皇帝風俗通云俗說易稱四海為家雖都二京巡有方嶽又曰行在所由以行為辭

天命有終往而不返故曰大行天子新崩梓宮在殯太子已即位存亡有别不可但稱皇帝未及定謚故曰大行皇帝宮車晏駕周康王一朝晏起詩人深刺如今崩殯則為晏駕其喪葬儀無聞文帝遺詔其令天下吏民令到出臨三日皆釋除無禁取婦嫁女祠祀飲酒食肉自當給喪事服臨者皆無踐經帶無過三寸無布車及兵器無發民哭臨宮殿中霸陵山川因其故無有所改歸夫人以下至少使中尉亞夫為車騎將軍屬國悍為

將屯將軍郎中令張武為復土將軍師古曰穿壙出土下棺也已而實土為墳故云復土發近縣卒萬六千人發内史卒萬三千人藏郭穿復土屬將軍武即張武賜諸侯王已下至孝悌力田金帛各有差每天子即位明年將作大匠營陵地用地七頃方中用地一頃深十三丈堂壇高三丈墳高十二丈武帝墳高二十丈明中高一丈七尺四周二丈内梓棺栢黄腸題湊以次百官藏畢其設四通羨門容大車六馬皆藏之内方外陟車石外方立先閉劔戶戶設夜龍

莫耶緻伏弩設伏火已營陵餘地為西園后陵餘地為婕妤以下次賜親屬功臣題頭也湊以頭向內所以為固也後漢制皇帝不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥嘗藥監近臣中常侍小黄門皆先嘗藥過量十二公卿朝臣問起居無間太尉告請南郊司徒司空告請宗廟告五嶽四瀆羣祀並禱求福登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘不冠閉城門宫門近臣中黄門持兵虎賁羽林中署皆嚴宿衛宫府各警北軍五校繞宫屯兵黄門令

尚書御史謁者晝夜行陳三公啓手足色膚如禮皇后皇太子皇子哭踊如禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黄縣緹繒金縷玉柙如故事漢舊儀曰帝崩唅以珠纏以緹繒十二重以玉為襦如鎧狀連縫之以黄金為縷膂以下以玉為札長一尺廣二寸半為柙下至足亦縫以黄金縷請諸衣衾斂之凡乘輿衣服已御藏之崩皆以斂飯唅珠玉如禮天子飯以珠唅以玉盤冰如禮大盤廣八尺長一丈三尺深三尺漆赤中百官哭臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王應劭曰凡與郡國守相竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也竹使符到皆伏哭盡哀

舊漢制發兵皆以銅虎符其餘竹使而已符第合會為大信小斂如禮東園匠考工令奏東園祕器表裏洞赤虡文畫日月烏龜龍虎連璧偃月牙檜梓宮如故事大斂於兩楹之間五官左右虎賁羽林五將各將所部執虎賁戟屯殿端門陛左右廂中黄門持兵陛殿上夜漏羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面特進次中二千石列侯次二千石六百石博士在

後羣臣陪位者皆重行西上位定大鴻臚言具謁者以聞皇后東向貴人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在東西向皇子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭羣臣皆哭三公升自阼階安梓宮內珪璋諸物近臣佐如故事嗣子哭踊如禮東園匠武士下釘衽截去牙喪大記曰君蓋用漆三衽三束鄭注曰衽小要太常上太宰奠太官食監中黃門尚食次奠執事者如禮太常太鴻臚傳哭如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位于柩前請太子即皇帝

位皇后為皇太后奏可羣臣皆出吉服入會如儀太尉
升自阼階當柩御座北面稽首讀冊畢以傳國玉璽綬
東面跪授皇太子即皇帝位中黄門掌兵以玉具隨侯
珠斬蛇寶劒授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱萬歲或大
赦天下遣使者詔開城門宫門罷屯衛兵羣臣百僚罷
入成喪服如禮三公太常如禮故事百官五日一會臨
故吏二千石刺史在京都郡國上計掾史皆五日一會
天下吏民發喪臨三日先葬二日皆旦晡臨既葬釋服

無禁嫁娶祠祀佐史以下布衣冠幘絰帶無過三寸臨庭中武吏布幘大冠大司農出見錢穀給六丈布直以葬喪期依前漢制部刺史二千石列侯在國者及關内侯宗室長吏及因郵奉奏諸侯王遣大夫一人奉奏弔臣請驛馬露布奏可以木為重高九尺廣容八歷裹以葦席巾門喪帳皆以簟車皆去輔轓疏布惡輪走卒皆布構幘太僕四輪輴為賔車大練為屋幭中黄門虎賁各二十人執紼司空擇土造穿太史卜日謁者二人中

謁者僕射中謁者副匠作油緹帳以覆坑方石治廣腸題湊便房如禮大駕太僕御方相氏黄金四目蒙熊皮元衣朱裳執戈揚盾立乘四馬先驅旂之制長三仞十有二斿曳地畫日月升龍書旐曰天子之柩謁者二人立乘六馬為次大駕甘泉鹵薄金根容車蘭臺法駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如禮太常上啓奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿止車門外使者到南向立太尉進伏拜受詔太尉詣南郊未盡九

刻大鴻臚設九賓隨立羣臣入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀謚策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚策還詣殿端門太常上祖奠中黄門尚衣奉衣登容根車東園武士載大行司徒却行道立車前治禮引太尉入就位大行車西少南東面奉策太史令奉哀策立後太常跪曰進皇帝進太尉讀謚策藏金匱皇帝次科藏於廟太史奉哀策葦篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止

哭太常行遣奠皆如禮請哭止哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白系參繆音糾紼長三十丈大七寸為輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委貌冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳科單衣持幢幡侯司馬丞為行首皆銜枚羽林孤兒巴渝櫂歌者六十人為六列鐸司馬八人執鐸先大鴻臚設九賔隨立陵南羨門道東北面諸侯王公特進道西北面東上中二千石二千石列侯宜九

賓東北面西上皇帝白布幙素裏夾羨道東西向如禮容車幄坐羨道西南向車當坐南向中黄門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝進醴獻如禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀哀策掌故在後巳哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房都導東園武士奉車入房司徒太史令奉謚哀策東園武士執事下明器明器神明之也孔子謂為明器知喪道矣備物而不可用也筲八盛容三升黍一稷一麥一

粱一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醯一醢一屑一屑薑桂之屑黍飴載以木桁桁所以庋筲甕甒也覆以疏布甒二容三升醴一酒一載以木桁覆以功布瓦鐙一彤矢四軒輖中亦短衛彤矢四骨短衛既夕曰猴矢一乘骨鏃短衛鄭注云猴猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用生時猴矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一彤弓八卮八牟八豆八籩八彤方酒壺八盤匜一具鄭注既夕曰槃匜盥器也杖几各一蓋一鐘十六無虡鎛四無虡磬十六無虡壎一簫四笙一篪一柷一敔一瑟六琴一竽一筑一坎

侇一干戈各一笮一甲一冑一輓車九乘芻靈三十六匹鄭注禮記曰芻靈束茅為人馬謂之芻靈神之類瓦竈二瓦釜二瓦甑一瓦鼎十二容五升匏勺一容一升瓦案九瓦大杯十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃十瓦酒罇二容五升匏勺二容一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭在房中者皆哭太常大鴻臚請哭止如儀司徒曰百官事畢臣請罷從入房者皆再拜出就位太常導皇帝就贈位司徒跪曰請進贈侍中奉持鴻洞贈玉珪長尺四寸薦以

紫巾廣袤各三寸緹裏赤纁周緣贈幣元三纁二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房户西向手下贈投鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀太常跪曰贈事畢皇帝促就位續漢書曰明帝崩司徒鮑昱典喪事葬日三公入安梓宮還至羨道半途上欲下昱前叩頭言禮天子鴻洞以贈所以重郊廟也陛下柰何冒危嶮不以義割哀上即還容根車游載容衣司徒至便殿並聲若耕切騎皆從容車玉帳下司徒跪曰請就幄導登尚衣奉衣以次奉器衣物藏於便殿太祝進醴

獻几下用漏十刻禮畢司空將校復土皇帝皇后以下皆去麤服服大紅還宮反廬立主如禮桑木主尺二寸不書謚虞禮畢祔於廟如禮先大駕日游冠衣於諸宮諸殿羣臣皆吉服從會如儀皇帝近臣喪服如禮釋大紅服小紅十一升都布練冠釋小紅服纖釋纖服留黄冠常冠近臣及二千石以下皆服留黄冠百官衣皁每變服從㕘詣陵會如儀祭以特牲不進毛血首司徒光祿勲備三爵如禮太皇太后皇太后崩司空以特牲告

諡於祖廟如儀長樂太僕少府太長秋長樂宫太后所居在西京後漢都洛陽無長樂宫或是當時便循舊名為太后耳典喪事三公奉制度他皆如禮儀合葬羨道開通皇帝謁便房太常導至羨道去杖中常侍受至柩前謁伏哭止如儀辭太常導出中常侍受杖升車還宫以下反虞立主如禮諸郊廟祭服皆下便房五時朝服各一襲在陵寢其餘及宴服皆封以篋笥藏宫殿後閤室永平七年陰太后崩晏駕詔曰柩將發於殿羣臣百官陪位黄門鼓吹通鳴鐘鼓天子舉哀

女侍史官三百人皆著素參以白素引棺挽歌下殿就車黄門宦者引以出宫省太后䰟車鸞輅青羽蓋駟馬龍旂九旒前有方相鳳凰車大將軍妻參乘太僕妻御悉導公卿百官如天子郊鹵簿儀後和熹鄧后葬按以為儀自此皆降損於前事也魏武帝以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗又過之先自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏日有不諱隨時以斂金珥珠玉銅鐵之物一不得送黄初三年文帝又作終制曰禮國君即

位為榫存不忘亡也壽陵因山為體無封樹無立寢殿
無造園邑此詔蔵之宗廟明帝時毛皇后崩未葬詔宜
稱大行議者謂漢天子稱行在所言不常居崩曰大行
者不反之謂也未葬未有謚而言大行者為嫌與嗣天
子同號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸
后不稱大行謂未葬宜直稱皇后詔曰稱大行者所以
別存亡之號故事已然今當稱大行晉尚書問今大行
崩含章殿安梓宫宜在何殿博士卞摧楊雍議曰臣子

尊其君父必居之以正今太極殿古之路寢梓宮宜在太極殿依周人殯於西階既殯之後别奠下室之饌朝夕轉易諸所應設祭朔望牲用宜所施行按禮具荅摧雍議按禮天子日食少牢月朔太牢喪禮下室之饌如他日宜隨御膳朝夕所常用也朔望則奠用太牢備物又問按景帝故事施倚廬於九龍殿上東廂今御倚廬為當在太極殿不諸王廬復應何所摧雍議按尚書顧命成王崩康王居於翼室先儒云翼室於路寢今宜在

太極殿上諸王宜各於其所居為廬朝夕則就位哭臨東晉成帝咸康七年皇后杜氏崩詔外官五日一入臨內官朝一入而已過葬虞祭禮畢止有司奏大行皇后陵所作凶門柏歷門號顯陽端門詔曰門如所處凶門柏歷大為繁費停之按蔡謨說以二瓦器始死之祭繫於木裹以葦席置庭中近南名為重今之凶門是其象也禮既虞而作主今未葬未有主故以重當之禮稱為主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形似凶

門後人出門外以表喪俗遂行之薄帳即古弔幕之類也是時又詔曰重壤之下豈宜崇飾陵中唯絜掃而已有司又奏依舊選公卿巳下六品子弟六十人為挽郎詔又停之宋崔元凱喪儀云銘旌今之旐也天子丈二尺皆施跗樹於廣中遣車九乘謂結草為馬以泥為車疏布輤四面有障置壙四角以載遣奠牢肉斬取骨脛車各載一枚陳永定三年七月武帝崩尚書左丞庾特云晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏

策奉謚梓宮將登轀輬侍中版奏已稱其謚皇帝遣奠出於陛階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶稱大行皇帝請明加詳正國子博士知禮儀沈文珂等謂應劭風俗通前帝謚未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登轀輬版奏皆稱其謚皇帝登轀輬伏尋今祖祭已奉策謚哀策既在廷遣奠不應猶稱大行且哀策篆書藏於元宮請依梁儀以傳無窮詔可唐貞觀九年高祖崩詔定山陵制度令依漢長陵故事務在崇

厚時限既促功役勞獘秘書監虞世南上封事曰臣聞古之聖帝明王所以薄葬者非不欲崇高光明珍寳異物以厚其親然審而言之高墳厚壠珍物必備此適所以為親之累也非曰孝也是以深思遠慮安於菲薄以為長久萬代之計割其常情以定之耳昔漢成帝造延昌二陵制度甚厚功費甚多諫議大夫劉向上書曰孝文居霸陵悽愴悲懷顧謂羣臣曰嗟乎以北山石為椁用紵絮斮陳漆其間豈可動哉張釋之進曰使其中有

可欲雖錮南山猶有隙使其無可欲雖無石椁又何戚焉夫死者無終極而國家有廢興釋之所言為無窮計也孝文寤焉遂以薄葬又漢氏之法人君在位三分天下貢賦以一分入山陵武帝歷年長久比葬陵中不得容物霍光暗於大體奢侈過度其後至更始之敗赤眉入長安破茂陵取物猶不能盡無故聚歛百姓為盜之用甚無謂也魏文帝於首陽東為壽陵作終制可謂達於事矣今為邱壠如此其内不藏珍寶亦無益也萬代

之後人但見高墳大冢豈謂無金玉也臣之愚計以為漢文霸陵既因山勢雖不起墳自然高敞今之所卜地勢即平不可不起宜依白虎通所陳周制為三仞之墳其方中制度事事減少且臣下除服用三十六日已依霸陵今為墳壠又以長陵為法非所依也伏願深覽古今為長久之慮書奏不報虞世南又上疏曰漢家即位之初便營陵墓近者十餘歲遠者十五年方始成就今以數月之間而造數十年事其於人力亦以勞矣漢家

大郡五十萬戶即目人衆未及往時而工役與之一等此臣所致疑也又公卿上奏請遵遺詔務從節儉於是山陵制度頗有減省

喪期

易云古者喪期無數賈公彦曰此黄帝時也是其心喪終身也虞書稱三載四海遏密八音按唐虞雖行心喪更三年為限三王乃制喪服商高宗諒闇三年不言檀弓云子張問曰書云高宗三年不言言乃讙有諸仲尼曰胡為其不然也古者天子崩王世子聽於

冢宰周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝於祖以見諸侯漢文帝遺制革三年之喪其令天下吏民令到出臨三日皆釋服殿中當臨者皆以旦夕各十五舉音禮畢而罷非旦夕臨時禁無得擅哭臨服大紅十五日小紅十四日纖七日釋服此喪制者文帝自率己意創而為之非有取於周禮也他不在令中者皆以此令比類從事布告天下使明知朕意喪期之制自後遵之不改成帝時丞相翟方進母終既葬三十六

日除服視事自以為身備漢相不敢踰國典然而原涉行父喪三年名彰天下河間惠王行母喪三年詔書褒稱以為宗室儀表是則喪制三年能行者貴之矣及平帝崩王莽欲眩惑天下示忠孝使吏六百石已上皆服喪三年莽母死但服天子弔諸侯之服一弔再會而已令子新都侯宗服喪三年及元后崩莽返自服三年顛倒姦謬若此後漢安帝初長吏多避事棄官乃令自非父母服不得去職是後吏又守職居官不行三年喪服矣建光元年尚書孟布奏宜復如建元永平故事絶刺史

二千石告寧及父母喪服又從之至桓帝永興二年復令刺史二千石行三年服永壽二年又使中常侍巳下行三年服至延熹元年又皆絶之魏武帝遺令葬畢便除服文帝崩國内服三日蜀劉備臣下發喪滿三日除服至葬復如禮此則魏蜀又異於漢也吳孫權令諸有居任者遭三年之喪皆須交代犯者定大辟之科又使代未至不得告告者抵罪其後吳令孟仁聞喪輙去陸遜陳其素行得減死一等自此遂減晉武帝泰始元年詔諸將吏二千石以下遭三年喪者聽歸終寧庶人復除徭役二年帝遵漢魏改葬除服按文帝以魏公咸熙二年八月辛卯崩九月癸酉葬

武帝以十二月丙寅受魏禪改元泰始猶深衣素冠服降席撤膳遂以此禮終三年後居太后之喪亦如文帝之崩也東晉康帝建元元年正月晦成恭杜皇后周忌有司奏至尊周年應改服詔曰君親名教之重也權制出於近代耳於是素服如舊興寧元年章皇太妃薨哀帝欲服重江虨啓先王制禮應在緦麻服詔降周虨又啓厭屈私情所以上嚴祖考於是制緦麻三月孝武寧康中崇德太后褚氏崩后於帝為從嫂或疑其服博士徐藻議以禮其夫

屬父道者妻皆母道則夫屬君道妻亦后道矣服后宜
以資母之義於是帝制周服安帝隆安四年太后李氏
崩帝服齊縗三年百僚疑所制服尚書左僕射何澄等
議太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情禮合伸
春秋之義母以子貴既稱夫人禮服宜從正故成風著
夫人之號僖公服之三年子於父之所生體尊義重且
禮祖不厭孫固宜遂服無屈而緣情立制嫡文不明則
宜從重應同為祖母後齊縗周永安皇后無服但一舉

哀百官亦一周詔可於西堂設菰廬神武門施凶門柏歷宋永初三年武帝崩蕭太后制三年之服文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事中劉温持節監喪神武門設凶門柏歷至西上閤皇太子於東宫崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者於西廨設廬太子心喪三年心喪有禫無禫禮無成文世或兩行皇太子心喪畢詔使博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除心喪已經十三月大祥十五月宣下以為永制

詔可後魏自道武及諸帝悉依漢魏既葬公除後周武
帝母叱奴太后崩帝居倚廬朝夕供一溢米羣臣表請
累旬乃止及葬帝祖跣陵所行三年之制五服內並依
禮隋制皇帝本服大功以上親及外祖父母皇后父母
諸官正一品喪帝不視事三日本服五服內親百官正
二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日本服小功緦麻
親百官三品已上舉哀不視事一日皇太后皇后為本
服五服內親一舉哀皇太子為本服五服內親及東宮

三師三少宫臣三品已上一舉哀唐元陵遺制其喪儀及山陵制度務從儉約並不以金銀錦綵飾天下節度觀察團練使刺史等並不湏赴哀祀祭之禮亦從節儉其天下人吏敇到後出臨三日皆釋服無禁婚娶祠祀酒肉其宫殿中當臨者朝夕各十五舉音禮固從宜喪不可久皇帝宜三日聽政十三日小祥二十五日大祥二十七日而釋服皇帝本服周者凡三朝哭而止本服大功者晡哭而止本服小功以下一舉哀而止

天子弔大臣服

周制司服職掌王之吉凶衣服王為三公六卿錫縗為諸侯緦縗為大夫士疑縗其首服皆弁絰魏蔣濟奏會喪不宜去冠奏事者上言前會故鎮軍朱鑠喪自卿以下皆去冠以布巾帕額使者侍中散騎則不皆非舊法夫冠成德之表於服之尊唯君親之喪小斂之前與服罪之人去冠其餘禮儀雖齊縗之痛有變無廢今為弔去冠甚違禮意下博士杜布議以為論語曰羔裘元冠

不以弔故周人元冠代以素弁漢去元冠代以布巾亦
王者相變之儀未必獨非也古禮野夫著巾古者軍禮
韋弁冠今者赤幘此明轉相變易不可悉還及古今宜
因漢氏故事又按漢儀注諸侯王薨天子遣使者往皆
言使者素服又禮自天子下達于士臨殯斂之事去元
冠以素弁君子臨喪必有哀素之心是以去元冠代之
以素是以漢中興臨喪之事與禮合自是之後或言臨
喪使者常吉服布巾以為使者亦宜去元冠代以布巾

示不純吉服侍中散騎諸曾喪亦宜去元冠代以布巾詔從布議蜀譙周喪服圖天子弔三公弁絰錫縗弔大夫士皆弁絰疑縗弔畿內諸侯弁絰緦縗服

晉摯虞云凡使弔祭同姓者素冠幘白練深衣器用皆素異姓者服色器用皆不變唐之制如開元禮

天子為大臣及諸親舉哀

後漢明帝時東海恭王薨帝出幸津門亭發哀魏大司馬曹真薨王肅為舉哀表云在禮大臣之喪天子臨弔諸侯之薨又庭哭馬同姓之臣崇於異姓自秦逮漢多

闕不脩曁光武頗遵其禮于時羣臣莫不競勸博士范
升上疏稱揚以為美可依舊禮臣位而哭之敦睦宗族
於是帝幸城東張帳而哭之及鍾太傅薨又臨弔焉晉
武帝咸寧二年詔諸王公大臣薨應三朝發哀者踰月
舉樂其一朝發哀者三日不舉樂按摯虞決疑注云國
家為同姓王公妃主發哀於東堂為異姓公侯都督發
哀於朝堂東晉元帝姨廣昌君喪未葬中丞熊遠表云
按禮君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂惻隱之

心未忍行吉事故也祓尚書符冬至二日小會臣以為
廣昌君喪未殯聖恩垂悼禮大夫死廢一時之祭祭猶
可廢而況餘事冬至唯可奉賀而已未便小會詔以遠
表示賀循循答云按古者君臣義重雖以至尊之義降
而無服三月之内猶錫線以居不接吉事故春秋晋大
夫智悼子未葬平公作樂杜蕢譏之咸寧詔書宜為定
制唐之制如開元儀

諸侯及公卿大夫為天子服

周制喪服斬縗章諸侯為天子天子至尊也漢戴德喪服變除云臣為君笄纚不徒跣始死深衣素冠其餘與子為父同鄭元變除云臣為君不笄纚不徒跣張祖高問士服天王云何要記唯道大夫服君及家臣服大夫耳不說士恐有脫誤鄭云士服君亦斬縗無明文而雜記云士居堊室此則士制周制士下吏服士恐亦應同謝沈荅曰朝廷之士服天王斬縗禮之明文也邑宰外任之士居堊室周制要記非脫誤是簡略耳晉尚書問

天子崩於今臺書令史以上為皆服斬縗之服不博士
卞搉應琳議禮命士以上皆服斬臺書令史列職天朝
皆應服斬又問天子崩今司州及河南郡吏出入稟從
應易服制不卞搉荅禮庶人在官者服齊縗三月又近
臣服斬稟從出入皆應從服又問服隨君輕重令司隸
服斬下吏服齊為合禮意不搉荅凡臣從君皆降一等
令之牧守皆古諸侯以禮相况輕重宜矣又問禮義服
不從令司隸為君輕縗義服也下吏為從不毎降一等

當為君喪其親者耳古今行事復云何摧荅禮庶人為國君齊今則不服然吏若都官從士有職司於喪庭者故宜依庶人在官義耳義服不從謂近臣服君斬服之縗依降一等者之差耳前稱蕞從指謂近臣魏晉故事云又問諸二千石長吏見在京城皆應制服不博士下摧楊雍應琳等上云禮臣為君斬縗自士以上見在官者皆應制服唐元陵遺詔天下人吏勑到後三日釋服伏以公卿百僚不同人吏準禮臣為君服斬縗三年按

高宗實錄昭陵臣下喪服皆準漢文帝故事三十六日
又按高宗崩服紀輕重亦依太宗故事中宗睿宗時臣
下喪制並所遵守據禮及故事今百官並合準遺詔二
十七日釋服其小祥内百官並無假日每日平明詣延
英門進名起居不入正衙至臨時赴西内哭訖各歸至
小祥日去首絰著巾冠其日早集於西内哭望日及大
祥又赴西内哭大祥日除縗冠杖等服慘公服至山陵
時却服本縗服事畢除之

皇太后長公主及三夫人已下為天子服杖

魏晉故事問皇太后三夫人已下皆服斬諸長公主及諸居崇陽園循容服制之宜卞搉等議按禮與諸侯為兄弟者服斬依禮則公主宜服斬而不杖禮君夫人為長子三年妾為君之嫡子與夫人同則崇陽園循容宜三年又問太后及公主應杖不卞搉應琳議禮為夫杖自天子達皇太后應杖明矣婦為舅姑禮無杖文皇后不應杖也君之喪夫人世婦在次則杖即位則使人執

之如禮三夫人已下皆杖東晉太元二十一年孝武帝崩李太后制三年之服宗永初三年武帝崩蕭太后制三年之服至唐天寶七載五月宗正卿褒信王璆奏皇妹及女準禮出嫁後各降本親一等今並降為第二等臣以為執禮故親有虧常典伏請一切依服屬等第為定不在降服限乃請永為常式奉勅依

挽歌

魯哀公十一年吳子伐齊將戰齊將公孫夏命其徒歌

虞殯孔穎達曰虞殯者謂啓殯將虞之歌也今人謂之挽歌　漢高帝時齊王田横自殺其故吏不敢哭泣但隨柩叙哀而後代相承以為挽歌盖因於古也晉成帝咸康七年有司聞奏依舊選公卿以下六品子弟六十人為挽郎詔又停之摯虞云漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者挽歌新禮以為挽歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以為送終之禮雖音曲悽愴非經典所制不宜以歌為名按挽歌傳稱君子作歌惟以告哀以歌為名亦無所嫌宜定新禮如

舊宋文帝元嘉十七年元皇后崩詔停選挽郎唐元陵之制屬三繆練紼於轀輬車為挽凡六紼各長三十丈圍七寸執紼挽士虎賁千人皆白布袴褶白布介幘分為兩番挽郎二百人皆服白布深衣白布介幘助之挽兩邊各一紼挽歌二部各六十四人八人為列執翣品官左右各六人皆服白布褠衣白布介幘左右司馬各八人皆戴白布武弁服白襹布襹音屬謂襦長無領緣並執鐸代哭百五十人衣幘與挽歌同至時有司引列於轀輬

車之前後其百官制鴻臚寺司儀署令掌挽歌三品以上六行三十人六品以上四行十六人皆白練褠衣皆執繹帗

秀孝為舉將服

魏景元元年傅元舉將僕射陳公薨以諮時賢光禄鄭小同云宜準禮而以情義斷之服弔服加麻可也三月除之司徒鄭公云昔王司徒為諫議大夫遭舉將喪雖有不反服今不同古便制齊縗三月漢代名臣皆然宋

庾蔚之謂白衣舉秀孝既未為吏故不宜有舊君之服尊卑不同則無正服弔服加麻可也今人為守相刺史又無服但身蒙舉達恩深於常謂宜如鄭小同弔服加麻為允今已違適為異與舊君不同議論不奔弔故郡將喪

郡縣吏為守令服

魏令曰官長卒官者吏皆齊縗葬訖而除之蜀譙周云大夫受敎內采邑有家臣雖又别典鄉遂之事其下屬皆上相屬其吏非臣也秦漢無服采邑之家臣郡縣吏權假斬縗

代至則除晉喪葬令曰長吏卒官吏皆齊縗以喪服理事若代者至皆除之武昌太守徐彦與征西桓温牋云蔡徐州薨主簿服斬王征北薨於京都王丞相時在喪庭徐州主簿以服事諮公公謂輕重可依蔡侯時北中郎劉公薨於淮陰州主簿相承持重至郗太宰薨州主簿改服齊縗中興以來江南皆從之公卿以下至邑宰吏服其君齊縗吏服其君齊縗則無從服之文而由來多有從服者陶大司馬遣兄子喪府州主簿從服時卞光祿

經過自説為太傅主簿太傅喪母已不從服此是用晉令也郄太宰遭姊喪吏服惟叔郄問譙秀言不應從服諸主簿仍便從服既服君旁親則服君便應重矣及二公之薨府州主簿服齊縗宋庾蔚之謂晉令云代至而除施之州郡縣員吏宜用齊周之制禮代殊事異理有大斷今州府之君既不久居其位整來之吏不得以為純臣則齊周之制不為輕也君齊矣豈有從乎母妻其猶不從本無義於傍親下光祿所行是也二公使吏從

服姪姊可謂疎圂其乖遠矣

師弟子相為服

魏王肅曰禮師弟子無服以弔服加麻臨之哭之於寢凡弔服加麻者三月除之晉賀循謂如朋友之禮異者雖出行猶絰所以尊師也按禮記夫子之喪門人疑所服子貢曰昔夫子喪顔回若喪子而無服請喪夫子若喪父而無服於是門人廬於墓所心喪三年葢師徒之恩重也無服者謂無正喪之服也孔子之喪二三子皆絰而出注曰

為師也然則凡弔服加麻者出則變服矣新禮弟子為師齊縗三月摯虞駁曰仲尼聖師止弔服加麻心喪三年淺教之師暫學之徒不可皆為之服或有廢興悔吝生焉宜定新禮無服如舊范甯問曰奔喪禮師哭於廟門外孔子曰師吾哭之寢何邪徐邈荅曰蓋殷周禮異也宋庾蔚之謂令受業於先生者皆不執弟子之禮惟師氏之官王命所置故諸王之敬師國子生之服祭酒猶粗依古禮弔服加麻既葬除之但不心喪三年耳

朋友相為服

周制檀弓云曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉又曰朋友吾哭寢門之外漢戴德云以朋友有同道之恩加麻三月魏劉德議問曰小記云朋友虞祔而已此謂主幼而為虞祔也若都無主族神不歆非類當為虞祔不田瓊荅曰虞安神也祔以死者祔於祖也既朋友恩舊歡愛固當安之祔之然後義備也但後日不當祭之耳又問朋友無所歸於我殯若此者當迎彼還巳館皆當

停柩於何所荅曰朋友無所歸故呼而殯之不謂已殯迎之也於巳館而殯之者殯之而巳不於西階也晉曹述初問有仁人義士矜幼攜養積年為之制服當無疑邪徐邈荅曰禮緣情耳同爨緦又朋友麻

通志卷四十五

欽定四庫全書

史部

通志卷四十六至八

詳校官侍讀臣陳萬青

編修臣裴謙覆勘

覆校官助教臣金學詩

校對官典簿臣劉光第

謄錄監生臣朱　堦

欽定四庫全書

通志卷四十六

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

諡略第一

諡上

序論五篇

諡中

諡法三篇

諡下

後論四篇

諡上

臣謹按字有不可避諱者諡法是也故此三篇並從本字

序論第一

古無諡諡起於周人羲皇之前名是氏亦是號亦是至神農氏則有炎帝之號軒轅氏則有黄帝之號二帝之

號雖殊名氏則一焉堯曰陶唐舜曰有虞禹曰夏后湯曰殷商則氏已異於名堯曰放勲舜曰重華禹曰文命湯曰武王則號已異於氏然是時有名號之别者不過開基之祖耳夏自啓商自太甲皆一名而生死通稱若其曰祖曰宗為中為高則又不可常也以諱事神者周道也周人卒哭而諱將葬而謚有諱則有謚無諱則謚不立蓋名不可名已則後王之語前王後代之及前代所以為昭穆之次者將何以别哉生有名死有謚名乃

生者之辨謚乃死者之辨初不為善惡也以謚易名名尚不敢稱況可加之以惡乎非臣子之所安也嗚呼春秋紀實事而褒貶之説行謚法别昭穆而美刺之説行當其時已紛紜矣後之人何獨不然臣恐褒貶之説不已則春秋或幾乎息矣於是作春秋考春秋傳又恐美刺之説不已則周公之意其亡矣夫於是作謚法使百代之下為人臣為人子者知尊君嚴父奉亡如存不敢以輕重之意行乎其間以傷名教者也

序論第二

天下有難行之道雖曰古有是道而後世終不可行者非古有是道也後之人設是道以實之耳豈有可行於古而不可行於今之道乎若曰臣子可以議君父之得失使有德則謚善無德則謚惡大行受大名細行受細名行生於已名生於人此真不可行之道也自非伐無道誅有罪收其鯨鯢以為京觀則安得有惡謚之稱乎臣以為立謚之意本為昭穆命謚之義取於尊隆且生

有惡死無惡者人之情也生可簡死不可簡者禮之事也生雖侯伯死必稱公生不踰等死必加等先王之通制也豈有稱生之號有隆而命死之名有虧乎謚亦有惡惡謚非所以加君父也子曰父在觀其志父没觀其行三年無改於父之道可謂孝矣不若是是不當於人心子議父臣議君秦人之所厭而削之也今先儒之所為謚者正秦人之論耳不合乎古道

序論第三

按謚法惡謚莫如桀紂其次莫如桓靈其次莫如幽厲此古今之所聞也以臣所見皆不然桀紂是名耳非謚也名者生之所命而非死之所加也當夏之季當殷之興則未有謚桀非謚也當殷之季當周之興雖有謚法然得謚為榮不得謚為辱名之以紂辱莫大焉桀之所名者取於木猶高柴公孫枝之所取云耳豈有賤人多殺之名而可以為名乎紂之所名者取於絲猶臧紇南宮绍之所取云耳豈有殘義損善之名而可以為名乎

是名也非已之所更即父兄之所命也安得有是義乎桓於經典並無惡義如公執桓圭桓乃珪璋之首稱如桓桓武王桓乃果毅之威德齊之桓公用能覇業周之桓王元無累行安得桓為惡名乎靈者神聖之異名周之東也王綱不振四方解體迨乎靈王周道始昌諸侯服從故傳曰惟有髭王甚神聖以其生有神聖之德死則謚之以靈是為名實允當其曰請為靈若厲者荆蠻不根之論也安得靈為惡名乎幽者隱之並名也周幽

王喪於犬戎之禍魯隱公卒於羽父之難皆臣子所不忍言故以幽隱命之痛惻之甚也豈有擁遏不通之義乎語曰子溫而厲威而不猛恭而安厲與安並德故於厲言而猛則異於是故於猛言不厲非惡也豈有暴虐無親之義乎厲王過矣使厲王而有暴虐無親之名則宣王不得為孝子幽王過矣使幽王而受擁遏不通之責則晉文侯鄭武公不得為良臣成周之法初無惡謚謚之有惡者後人之所立也由有美刺之說行然後人

立惡謚

序論第四

謚之有善惡者即文而見不即說而見且曰戾曰刺豈不見其有凶德何必以不悔前過然後為戾暴慢無親然後為刺乎一戾不足其說又益之以戾一刺不足其說又益之以刺非古之道也曰蕩曰荒豈不見其有淫行何必好內遠禮然後為蕩縱樂無度然後為荒乎一蕩不足其說又益之以蕩一荒不足其說又益之以荒

非古之道也謚之善惡可即一文以見義一文不得而盡者即複文以見義複文不足以盡者又從而加之如衛之公孫枝是為惠貞文子亦古之道何必為之説以釋之乎釋之之言既多又非載籍之常義學者而盡欲以善惡之義通之有其名實相違而義不可通者則必迂其説曲而通之也桀紂初非惡名桓靈亦非惡謚由其君而衆惡所集使名與謚不能主也人聞其名見其謚則翕然以為惡矣且愛人愛其人之烏惡人惡其人

之狗烏狗何與於善惡但隨人好惡所生矣是以君子惡居下流故名之曰幽厲

序論第五

法之為謚者取一文耳非有說也謚法行而其說紛紛成書見於世者有周公謚法有春秋謚法有廣謚有今文尚書有大戴記有世本有獨斷有劉熙之書有來奥之書有沈約之書有賀琛之書有王彦威之書有蘇冕之書有扈蒙之書有蘇洵之書其實皆由漢魏以來儒

生取古人之謚而釋以巳說集而為法也故蘇氏曰周公之法反取賀琛之新法而載之書是知世之謚法其名尤古者葢非古法也今考周公之書所用後人之語甚多是皆為謚法者展轉相因言文雜揉無足取也惟沈約之書慱採古今詮次有紀然亦無所建明至蘇氏承詔編定六家謚法乃取周公春秋廣謚沈約賀琛扈蒙之書斷然有所去取其善惡有一成之論實前人所不及也皇也帝也王也公也侯也君也師也長也胥也

實尊卑之號上下之稱且生有爵死有謚以是為謚未之敢聞也若帝王可以為謚則天子亦可以為謚矣若公侯可以為謚則卿大夫亦可以為謚矣若師長可以為謚則父兄亦可以為謚矣無義之談莫此為甚經幾百年間而後蘇子闢之堯取累土以命名舜取濃華以命名禹取於獸湯取於水桀以喬木紂以繹絲是非已之所更必父兄之所命也且生有爵死有謚以是為謚未之敢聞也蘇氏未暇及臣不敢後焉謹條其可用者

二百十謚分為三類只以一文見義無事乎文之廣無事乎說之繁庶乎表裏蘇氏之學是亦典禮之大者

謚中

上謚法

神　聖　賢　文　武　成　康　獻　懿

元　章　釐　景　宣　明　昭　正　敬

恭　莊　肅　穆　戴　翼　襄　烈　桓

威　勇　毅　克　壯　圉或作禦　魏　安

定簡貞節白匡質靖真
順思考暠顯和元高光
大英睿博憲堅孝忠惠
德仁智慎禮義周敏信
達寬理凱清直欽益良
度類基慈齊深温讓密
厚純勤謙友祁廣淑儉
靈榮厲比絜舒賁逸退

訥偲逑懋宜哲察通儀

經庇協端休悅綽容確

恒熙洽紹世果

右百三十一謚用之君親焉用之君子焉

中謚法

懷悼愍亦作閔哀隱幽冲夷

懼息攜鄰愿儆

右十四謚用之閔傷焉用之無後者焉

下謚法

野夸躁伐荒煬戾刺虛

蕩墨僭亢千褊專輕苛

介暴虐愎悖凶慢忍毒

惡殘戾攘頑昏驕酗湎

僥狃侈惑靡溺偽妄譖

謟誣詐譎訩詭𧩙邪慝

蠱危圮懦撓覆敗戮疵

饕 費

右六十五謚用之�夷焉用之小人焉

凡上中下謚共二百十言以備典禮之用

謚下

後論第一

凡蘇氏所取一百六十八謚三百十一條臣今只即一文以見義即文可以見文不必曰施而中理曰文經緯天地曰文即武可以見武不必曰克定禍亂曰武保大

定功曰武即孝可以見孝不必曰慈惠愛親曰孝能養能恭曰孝即忠可以見忠不必曰盛衰純固曰忠臨患不忘曰忠且即文以見義則文簡而義顯舍文而從說則說多而義惑蘇氏所削為多矣臣今復削去三百十一條之說只從百六十八謚而增損焉實得二百十謚分而為三上謚百三十用於君親用於君子下謚六十五用於殲夷用於非君子中謚十四用於閔傷用於無後者其有堯舜禹湯桀紂六文乃人名非謚法所宜去

也陳胡公滿者言其老也有胡耇之稱焉胡非謚義齊有丁公名也漢有丁公姓也丁非謚義故去胡去丁曰商曰使曰軍曰趩曰㵖曰莫曰敵曰震曰攝曰革曰易曰素曰頃凡十三文雖有其謚於辭義未安所宜去也曰原曰愛曰聲曰聞曰要曰强曰平凡七文文雖可用於義不專亦宜去蘇氏所取者百六十八謚今去其二十八凡蘇氏所去者百九十八今取其七十二謚披沙得金甄金去土非相違也而相從也

後論第二

蘇氏去其歷代所以為尊卑之號者九皇帝王公侯君師長胥是也子曰左邱明恥之丘亦恥之蘇氏去其義之不安者八今取其貴取其逸請以待邱園也蘇氏去其子孫不忍稱者九十四今取其暴取其虐取其愎取其凶取其悖取其慢取其忍取其毒取其惡取其嬰取其攘取其頑所以待暴戾取其昏取其驕取其酗取其湎取其僥取其狃取其侈取其惑取其靡取其溺所以

待淫侈取其諂取其偽取其譎取其妄取其誣取其詐

取其譎取其訕取其詭取其姧取其邪取其慝取其蠱

所以待姦回取其危取其圮取其撓取其覆取其敗取

其斁所以待覆亡取其懦取其疵取其饕所以待貪鄙

蘇氏去其名之不能舉其人之要者八令取其退取其

訥所以待恬退之士取其修取其訓所以待禮法之人

蘇氏去其鄙陋不足以訓者十有一令取其偲取其述

為靖專者備也蘇氏去其泛濫不可指明善惡之狀者

七今取其懋為黽勉者備也取其宜為中庸者備也蘇氏去其重複而無益於用者五十七今取其晢有異於智也取其察有異於明也取其通有異於敏也取其儀有異於穆也取其經有異於憲也取其庇有異於禮也取其協有異於順也取其端有異於直也取其費有異於夸也取其休取其悅有異於凱也取其綽取其容有異於寛也取其確取其恒有異於介也取其熙取其洽有異於和也

後論第三

蘇氏於百六十八謚之外有七去三百十一條之中有六類七去者削其文六類者易其義臣今此書只以文顯不用義說故於六類亦無所用但第四類中比儉二義於文未安不得不為之說儉乃恭儉之儉比乃協比之比儉也比也古之美謚也蘇氏引儉則固之義而更之曰菲薄廢禮曰儉引君子周而不比之義而更之曰事君有黨曰比以比儉二謚内於惡德此臣之所不取

也僉若為惡德則夫子溫良恭儉之儉其將何處比若為惡德則協比其鄰婚姻孔云之比其將何為若之何以不中禮之儉為儉朋比之比為比乎臣今易置從古道也

後論第四

語曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也然則文子之謚初無謚法仲尼則因問而即其人之行事以釋之柰何先立其法必使人之曲

中也規矩本為方圓設而非豫為大小劑量使制器者範圍於此況所作之法只採經傳之言其間有大不通理處子曰敏而好學不恥下問是以謂之文而云敏而好學曰文可也孟子曰陳善閉邪謂之敬而云陳善閉邪曰敬可也易之益曰君子見善則遷有過則改而云遷善改過曰益可也左氏曰共用之謂勇而云率義共用曰勇可也柰何詩曰哿矣能言巧言如流曰哿可乎書曰賓于四門四門穆穆而云闢于四門曰穆可乎傳

曰季子生而有文在其手曰友遂命之而云有文在手曰友何義也書曰乃聖乃神乃武乃文而云乃聖乃神曰武何義也詩序曰太平之君子能持盈守成而云持盈守滿曰成何義也至於終始如一者則謂之終為人所渴望者則謂之渴於義安乎取並后匹嫡之義而為並取牝雞之晨惟家之索義而為索是可用乎千百年間學者見之禮官博士行之而斷無以為非者

通志卷四十六

通志卷四十七

宋右廸功郎鄭樵漁仲撰

器服略第一

尊彝爵觶之制

臣舊嘗觀釋奠之儀而見祭器焉可以觀翫可以說義而不可以適用也夫祭器者古人適用之器若內圓而外方內方而外圓若之何飲食若臺而安器若

器而安臺或盛多而受少或質輕而任重若之何持執以此事神其不得於古之道明矣原其制作蓋本於禮圖禮圖者初不見形器但聚先儒之説而為之是器也姑可以説義云耳由是疑焉因疑而思思而得古人不徒為器也而皆有所取象故曰制器尚象器之大者莫如罍物之大者莫如山故象山以制罍或為大器而刻雲雷之象焉其次莫如尊又其次莫如彝最小莫如爵故受升為爵爵受二斗為彝受五斗

為尊受一石為罍按獸之大者莫如牛象其次莫如
虎蜼禽之大者則有雞鳳小則有雀故制爵象雀制
彝象雞鳳差大則象虎蜼制尊象牛極大則象象尊
罍以盛酒醴彝以盛明水鬱鬯爵以為飲器皆量其
器所盛之多寡而象禽獸賦形之大小焉臣謹按沈
約與劉查論宗廟犧尊約云鄭康成答張逸謂為畫
鳳凰尾婆娑然今無復此器則不依古查曰此言未
必可按古者尊彝皆刻木為鳥獸鑿頂及背以出内

酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧尊作犧牛形又晉永嘉中曹嶷於青州發齊景公塚得二尊形亦為牛象此古之尊彝為可據也又按王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊其說益可據也又按陸佃禮象所記章惇家有古銅象尊三足象其鼻形望而視之真象也此又見象尊之制出於近代矣又按爵與觶皆飲器觶大而爵小陸佃禮象云今秘閣及文彥博李公麟家皆有古銅爵有首

有尾有柱有足有柄祭統曰尸酢夫人執柄夫人授尸執足先儒謂柄為尾蓋不見此制焉然古銅爵今之士大夫家亦多有之臣見者屢矣謂其口似雀之狀如今之荷葉杯葵花盞皆取其口之象而非謂通體為雀也今祭器之爵徒設雀形而妨於飲者按禮器云卑者舉角注云四升曰角角之類則有觚有觶有散有觥觶與爵同為飲器而爵為小角與觚觶散觥同為一類而觥為大故觥則取兕角而以為罰器

兕之為獸獸之大者也按舊圖匏爵用匏片為之則知角爵刳角為之所謂觚謂觶謂散謂觥者名號不同大小異制耳

君臣冠冕巾幘等制度

歷代冕弁

黄帝作冕垂旒目不邪視也充纊耳不聽讒言也唐虞以上冠布無緌夏后以牟追以收商制章甫或以哻形制並無文周制弁師掌王之五冕皆元冕朱裏綖紐五

采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之秦滅禮學郊社服用皆以袀元漢興草創仍秦之舊蔡邕獨斷云袀紺繒也班固東都賦注云袀皂也袀音鈞及光武踐阼郊祀天地明堂皆冠旒冕前後邃綖孝明帝永平初詔有司采周官禮記尚書夏侯氏說公卿以下冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱緑裏元上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二旒以其綬采色為組纓禮記曰元冠朱組纓天子之服是也其旒珠用真白玉三公諸侯七旒青玉珠

卿大夫五旒黑玉珠皆有前無後各以其色綬為組纓旁垂黈纊助天子郊祀天地明堂則冠之魏因漢故事明帝好婦人之飾冕旒改用珊瑚珠晉因之東晉元帝初過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕旒用白玉珠今美玉難得可用白璇珠從之後帝郊祀天地明堂宗廟及元會臨軒改服黑介幘通天冠平冕皂表朱綠裏廣七寸長一尺二寸加於通天冠上前圓後方垂白玉珠十二旒以朱組為纓無緌王

公卿助祭郊廟冠平冕王公八旒卿七旒組為纓色如綬也宋因之更名曰平天冕天子郊祀及宗廟服之王公並用舊法齊因之梁因之其制前垂四寸後垂三寸旒長齊肩以組為纓色如其綬旁垂黈纊充耳珠以玉瑱乘輿郊祀天地明堂享宗廟元會臨軒則服之五等諸侯助祭平冕九旒青玉為珠有前無後各以其綬色為組纓旁垂黈纊陳因之以為冕旒皇太子朝冠遠遊冠侍祭則平冕九旒五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒

青玉為珠有前無後各以其綬色為組纓旁垂黈纊北齊採陳之制旒玉用五采以組為纓色如其綬其四時郊祀封禪大事皆服衮冕皇太子平冕黑介幘白珠九旒飾以三采玉以組為纓色如其綬未加元服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日同青冕夕月同素冕地祇同黄冕神州社稷同元冕享先皇加元服等以象冕享先帝食三老耕籍等以衮冕視朔大射等以

山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十有二旒諸公之冕九一曰方冕二曰衮冕三曰山冕四曰鷩冕五曰火冕六曰毳冕皆九旒七曰韋冕八曰皮弁九曰元冠諸侯八無衮冕諸伯七又無山冕諸子六又無鷩冕諸男五又無火冕冕五旒三公之冕九一曰祀冕二曰火冕三曰毳冕四曰藻冕五曰絺冕六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰元冠三孤自祀冕而下八無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又無皮弁下

大夫四又無爵弁士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰元冠庶士元冠而已隋採北齊之法衮冕垂白珠十二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉笄太子庶子裴正奏色並用元旒齊於髆廣齊於耳唯應著幘者依漢晉法皇太子衮冕垂白珠九旒青纊充耳犀笄國公冕青珠九旒初受冊命執贄入朝祭祀親迎三公助祭並服之侯伯則鷩冕子男則毳冕五品以上絺冕九品以上爵弁唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕鷩冕毳冕絺冕元

冕大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸元表纁裏以下廣狹准此金飾玉簪導簪亦謂之笄所以拘冠使不墜也導以掠髮使入巾幘之中以組為纓色如其綬祀天地神祇服之衮冕加金飾垂白珠十有二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉簪導諸祭祀及享廟遣上將征還飲至加元服元日受朝等服之鷩冕有事遠主服之按周禮遠主謂先公毳冕祭海嶽服之絺冕祭社稷帝社服之元冕蜡百神朝日夕月服之自衮冕而下旒數並依周禮皇太子衮冕白珠九旒諸臣衮冕青珠九旒青

纊充耳簪導鷩冕七旒第二品服之毳冕五旒第三品服之絺冕四旒第四品服之元冕三旒第五品服之龍

朔以後改更不同

緇布冠一曰進賢冠周制士冠禮云緇布冠以為始冠之冠冠而敝之可也注云初加緇布冠次加皮弁次加爵弁加皮弁後而棄之後漢制進賢冠為儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石以下至博士兩梁小吏私學弟子皆一梁蔡邕云千石以下一梁晉因之天子元服始加則冠五梁進賢冠三公及封郡公縣侯鄉亭侯則三梁卿大夫下至千石則兩梁中書門下至門郎小吏並一梁宋因之為儒冠齊因之為開國公侯下至小吏之服其以梁數為降殺則依晉制梁因之以為乘輿宴會之服則五梁進賢冠陳

因之為文散內外百官所服以梁數為高卑天子所服則五梁北齊進賢五梁冠不通于下隋因陳制內外文官通服之降殺一如舊法唐因之若親王則加金附蟬為飾復依古制緇布冠為始冠之冠進賢緇布二制存焉

牟追冠夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸制如覆杯前高廣後卑銳商因之制章甫冠高四寸半後廣四寸前櫛首周因之制委貌冠司服云凡甸冠弁服甸田獵也漢制委貌以皂繒為之形如委穀之貌上小下大長七寸高四寸前高廣後卑銳無笄有纓行大射禮於辟雍諸公卿大夫行禮者冠之宋依漢制

通天冠通天冠本秦制其狀不傳漢因秦名制高九寸正豎頂少斜却乃直下為鐵卷梁前有山展筩

為述篇駮犀簪導乘輿所常服晉依漢制前加金博山述注云述即鷸也鷸知天雨故冠像馬前有展篇宋因之又加黑介幘舊有冠無幘齊因之東昏侯改用玉簪導梁因之復加冕於其上為平天冕陳因之北齊依之乘輿釋奠所服隋因之加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導朔日元會冬朝會諸祭還則服之唐因之其纓改以翠緌

長冠 漢高帝採楚制長冠形如板以竹為裏亦名齊冠後以竹皮為之高七寸廣二寸以高帝所制曰劉氏冠故為享廟之服恭之至也鄙人或謂之鵲尾冠晉依之去竹用漆纚救日蝕諸祀則冠之梁天監中祠部郎中沈宏議竹葉冠是漢祖微時所服不可為祭服宜改用爵弁司馬褧云若必遵三王則所廢非一遂不改

遠遊冠 有具服遠遊冠有公服遠遊冠按遠遊冠秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有

展筩横之于前漢天子五梁太子三梁諸侯王通服之晉皇太子及諸王後常冠焉以翠羽為緌綴以白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青絲為緌梁為皇太子朝服加金博山翠緌陳因之其藻飾服用依晉故事也北齊依之制五梁冠乘輿所服不通于下隋制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠緌犀簪導皇太子元朔入朝釋奠則服之唐因之其制具開元禮序例

高山冠 秦滅齊獲其君冠以賜近臣因而制之形如通天冠頂不斜却直植鐵為卷梁高九寸無山展筩故亦名側注冠其體側立而曲注故也中外謁者僕射行人使者等所服漢舊儀云乘輿冠高山冠飛月之纓一云飛翮之纓通天子之服也魏明帝以其制似通天遠遊故改令卑下除去卷筩如介幘幘上加物以象山行人使者服之晉宋齊梁陳歷代因之隋因魏制參用之形如進賢於冠加三峯謁者大夫以下服之梁數

依其品降殺唐因之内侍省内謁者監及親王司閤等服之

法冠 秦滅楚獲其君冠賜御史以纚為展筩鐵為柱梁一名柱後惠文冠執法者服之或謂之獬豸冠注云獬豸神羊一角能別曲直楚王獲之以為冠漢晉至陳歷代相因襲不易隋開皇中於進賢冠上加二真珠為獬豸角形大業中改制一角注云獬豸神獸蓋一角今二角者非也執法者服之唐用一角為獬豸之形御史臺監察以上服之

建華冠 漢制以鐵為柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿薛綜曰下輪大上輪小也記曰知天者冠述知地者履絇左氏傳曰鄭子臧好聚鷸冠建華是也祠天地五郊明堂舞人服之晉及陳代相因不易餘並無聞

趙惠文冠 一名武冠秦滅趙以其君冠賜近臣胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為

貴職或以北土多寒胡人以貂皮溫額後代效之亦曰惠文惠者蟪也其冠文細如蟬翼故名惠文或曰齊人見千歲涸澤之神名曰慶忌冠大冠乘小車好疾馳因象其冠漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中中常侍加黄金璫附蟬為飾插以貂尾黄金為笄侍中插左常侍插右貂用赤黑色又名鵕鸃冠倉頡解詁曰鵕鸃鷩即翟山雞之屬尾彩鮮明是將飾冠以代貂馬幸臣閟孺為侍中皆服大冠天子元服亦為先加又加雙鶡尾植左右名鶡冠鶡鷙鳥之暴者每所攫撮應爪摧碎天子武騎故冠之徐廣曰鶡似黒野雞出上黨晉因之名繁冠一名建冠一名籠冠即惠文冠也宋因之不易齊因之侍臣加貂蟬餘軍校武職黄門散騎等皆冠之唯武騎虎賁插鶡尾於武冠上梁因制遠遊平上幘武冠陳因之不易後為鶡冠武者所服北齊依之曰武弁季秋講武出征告廟則服之隋亦名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左珥侍

右者右珥天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上毦白筆八品以上及武官皆不毦筆唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中書令則加貂蟬侍左右珥諸武官府衛領軍九品以上等亦准此

方山冠 漢制似進賢冠以五采縠為之祠宗廟八佾四時五行樂人服之冠衣各如其方之色而舞焉晉因之

巧士冠 漢制高七寸要後相通直植似高山冠不常服唯郊天黄門從官者四人冠之在鹵簿中次乘輿車前以備宦者四星云晉因之自後無聞

却非冠 漢制似長冠皆縮垂五寸有纓緌宮殿門吏僕射等冠之梁北郊圖執事者縮纓緌隋依之門者禁防伺非服也唐因之亭長門僕服之

樊噲冠　漢將樊噲造次所冠以入項羽軍其制似平冕廣九寸高七寸前後各四寸殿門司馬衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳以裹楯冠之入軍門立漢王傍視項羽晉宋齊陳不易其制餘並無聞

術氏冠　漢制前圓差池四重趙武靈王好服之今不以施用或曰楚莊王獬冠是也晉因之宋以後無聞

却敵冠　晉制前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠凡當殿門衛士服之陳因之餘並廢

翼善冠　唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之又與平巾幘通用太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰幞頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無虞此冠頗採古法兼類幞頭乃宜便服開元十七

年廢不用

皇有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類夏后氏因之曰收純黑前小後大商因之曰冔黑而微白前大後小周因制爵弁爵弁冕之次也赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布為之士冠禮三加成人服之漢依周制或云中古以下其制用絲祠天地五郊明堂雲翹樂舞服之晉依漢制更名廣冕有收持笄服用如舊隋依之以角為簪導士助君祭服之唐因之以繒代布用元纓簪導九品以上冠親迎助祭私家祭祀服之

皮弁周禮弁師云王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄司服云視朝則皮弁服士冠禮曰三王共皮弁以鹿皮為之晉依舊制以鹿淺毛黃白色者為之其服用等級並準周官後周田獵則服之以鹿子皮為之隋因之

大業中所造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四間空處又安拳花頂上當縫安金梁梁上加璂天子十二真珠為之皇太子及一品九璂二品八璂下六品各殺其一璂以玉為之皆犀簪導六品以下無璂皆象簪導唯天子乃用金稜後制鹿皮者以賜近臣唐因之以鹿皮為之玉簪導十二璂朔日受朝服之

韋弁 周官司服云凡兵事韋弁服晉以韋為之頂上少尖宋因之或為車駕親戎中外戒嚴之服後周巡兵即戎則服之自此以來無復其制

幘 古者有冠無幘其戴也如首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也秦雄諸侯乃加其武將首為絳袙以表貴賤其後稍稍作顏題袙音盲百切漢因續其顏却摞之施巾連題却覆之至孝文乃高其顏題續之為耳崇其巾為屋貴賤皆服之文者長耳謂之介幘武者短耳謂之平上幘稱其冠也尚書幘收三寸名曰納

言亦以忠正明近職也迎氣五郊各如其色從章服也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也未入學小童幘勾卷屋者示尚幼小未遠冒也喪幘却摞反本禮也制紺幘以齋青幘以耕緗幘以獵晉因之東晉哀帝從博士曹洪等議立秋御讀月令改用素幘宋因之以黑幘騎吏鼓吹武官服之其救日蝕文武官皆冕冠著赤幘齊因之以黑幘拜陵所服梁因之以黑介幘為朝服元正朝賀畢還儲更出所服未加元服則空頂幘陳因之諸軍司馬服平巾幘長吏介幘黃鉞郎朝服赤介幘簪筆隋依之天子田獵御戎文官出遊田里武官自一品以下至九品并流外吏等上下通服黑介幘平巾黑幘又制緑幘庖人服之其平巾黑幘之制玉枝金花飾犀簪導紫羅褶其御五輅人隨其車色唐因制乘輿空頂介黑幘雙玉導加寶飾祭還及冬至朔日受朝會臨軒拜王公則服之黑介幘拜陵則服之平巾幘金寶飾導簪冠支皆以玉乘馬則服之皇太子

平巾幘乘馬則服之空頂介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之冠幘五品以上陪祭服之

臣謹按蔡邕獨斷曰幘古之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂禿幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生者是

幍魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以為幍幍苦洽反幍合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非為國容或云本末有岐嵤文若巾之行觸木枝成岐因之為名遂不改因通以慶弔幍與帢同晉因

之咸和中制聽尚書八座丞郎門下三侍官乘車白帢齊依以素為之舉哀臨喪服之梁因之以代古疑繶為弔服羣臣舉哀臨喪則服之陳因之而初婚冠送餞則服之隋依梁不易唐因之

帽　帽野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣周成王問周公曰舜之冠何如馬曰古之人上有帽而勾頷魏管寧在家常著帛帽晉因魏制宋制黑帽綴紫標標以繒為之長四寸廣一寸後制高屋白紗帽齊因之梁因之制頗同至於高下翅之卷小異耳皆以白紗為之陳因之天子及士人通冠之白紗者名高頂帽皇太子在上省則烏紗帽在永福省則白紗又有皂繒雜紗為之高屋下裙蓋無定準後周之時咸著突騎帽如今繒帽垂裙覆帶蓋索髮之遺像也又文帝項上瘤疾不欲人見每常著馬相魏之時著而謁帝故後周一代以為雅服小朝公宴咸許戴之隋開皇初文帝常著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏

通著入朝後復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之大業中令五品以上通服朱紫是以烏紗帽漸廢貴賤通服折上巾唐因之制白紗帽又制為紗帽視朝聽訟宴見賓客服之

臣謹按元中記云旬始作帽晉志云帽名猶冠也義取於蒙覆其首本纚也古者冠無幘冠下有纚以繒為之後世施幘於冠因或裁纚為帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆得服之又按吳書云陸遜破曹休於石亭還當反西陵朝臣燕賜終日上脱裙帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之又按後漢郭林宗行遇雨

霑巾角折後周武帝建德中因制折上巾

葛巾 東晉制以葛為之形如帢而横著之為尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾齊依之陳依之北齊依之自後無聞

臣謹按角巾之制宋不存至齊立學王儉議更存焉

幅巾 後漢末王公名士以幅巾為雅是以袁紹崔豹之徒雖為將帥皆著縑巾時有妖賊以黄為巾時號黄巾賊後周武帝因裁幅巾為四脚唐因之

臣謹按方言云巾趙魏之間通謂之承露郭林宗折巾謂此也袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅

皆服之用全幅帛而向後襆髮謂之頭巾俗人謂之

襆頭

巾子唐武德初始用之初尚平頭小樣者天授二年武太后內宴賜羣臣高頭巾子呼為武家諸王樣景龍四年三月中宗內宴賜宰臣以下內樣巾子其樣高而踣皇帝在藩時所冠人號為英王踣樣

君臣服章制度袍附

虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻絺繡備十二章衣元裳黃上六章在衣下六章在裳上畫下繡夏商之世皆相襲而無變周官司服掌王之吉凶衣

服大裘以祀天大裘黑羔裘示質也袞冕之服享先王升日月於旌旗服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以為績六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺以為繡則袞之衣五章裳四章凡九鷩冕之服享先公鷩畫雉謂華蟲其衣三章裳四章凡七毳冕之服祀四望山川毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五絺冕之服祭社稷五祀絺刺粉米無畫其衣一章裳二章凡三元冕之服祭羣小祀其衣無文裳刺黻而已凡冕服皆元衣纁裳凡兵事韋弁服以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注者是也眡朝則皮弁服視內外朝之事其服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則袞冕凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素

以為裳公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齋服有元端素端自公之衮冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王之後其餘皆元冕而祭於巳雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於巳士弁而祭於公冠而祭於巳大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆元冠與士同元冠自祭其廟者其服朝服元端

秦制水德服尚袀黑袀音均

後漢光武踐阼始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三

公九卿特進朝侯侍祠侯從夏侯氏説祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆元上纁下一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺繡文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇履以承大祭百官執事者冠長冠皆祗服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀元絳緣領袖為中衣絳袴襪示其赤心奉神也其五郊迎氣衣幘袴襪各如方色云百官不執事者各服長冠袀元以從大射禮於辟雍公卿諸侯

大夫行禮者冠委貌衣元端素裳鄭元曰端取其正也鄭衆曰衣有襦裳者為端

執事者冠布弁衣緇麻衣皁領袖下素裳若冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色梁劉昭曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣縫掖之衣縫掖其袖合而縫大之近今袍者也今下至賤夫小吏皆通制袍單衣皁緣領袖中衣為朝服云

魏氏多因漢法其所損益之制無聞按後漢志孝明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿以下織成文據晉志云魏明帝以公卿衮黼之服擬於至尊多所減損始制服刺繡公卿織成未詳孰是

晉因不改大祭祀衣皁上絳下裳前三幅後四幅衣畫而裳繡日月星辰凡十有二章

素帶廣四寸朱裏以朱緣裨飾其側中衣以絳緣領赤皮為韍絳袴韈赤舄未加元服則皁紗袍絳緣中衣絳袴韈黑舄又朝服通天冠絳紗袍皁緣中衣拜陵則箋單衣雜服有青赤黄白黒五色紗袍其武弁素服單衣公卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以下七章其緇布冠衣黒而裳素中衣以皁緣領袖袴褶之制未詳所起其後車駕親戎中外戒嚴服無定色冠黒帽綴黒標以繒為之長四尺廣一寸腰有絡帶以代鞶革中

官紫褾外官絳褾又有纂嚴戎服而不綴褾行留文武悉同宋因之制平天冕服不易舊法更名韍曰蔽膝其未加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟章服降殺亦如之袴褶因晉不易腰有絡帶以代鞶革中官紫褾外官絳褾又有纂嚴戎服而不綴褾行留文武悉同其田獵巡幸惟從官戎服帶鞶革文帝元嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之明帝太始四年詔曰近改定今脩成六服朕以

大冕純玉璪元衣黄裳祀天宗祀明堂又以法冕元衣絳裳祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴饗送諸侯臨軒會王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以紘冕青衣裳耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍為聽政之服泰始六年正月有司奏被勑議皇太子正冬服袞冕九章以朝賀詔可齊因制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊袞服用織成建武中明帝以織太重乃采畫為之加金飾銀薄時亦謂為天衣通

天冠服絳紗袍皁緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黒介幘服無定色舉哀臨喪白帢單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫皁絳繒為之袴褶相因不改梁因制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱緣裨飾其側更名赤韍為韠餘因舊法又有通天冠服絳紗袍皁緣中衣黒舄是為朝服元正賀畢還儲更衣出所服也釋奠先聖則皁紗袍絳緣中衣絳袴韈黒舄拜陵則箋布單衣又有白帢單

衣以代古之疑襈天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也後漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖為中衣絳袴韈示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非聖法謂不可施遂依議除之七年周捨議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭元云皇是畫鳳羽也今袞衣宜畫鳳以示差降帝曰古文日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是為九章今袞衣畫龍則

宜畫鳳又五經博士陸瑋等議王者祀昊天服大裘鄭元注司服云大裘黑羔裘也既無所出未為可據按六冕之服皆元上纁下今宜以繒為之其制式如裘其裳以纁皆無文繡詔可九年司馬筠等議云按王藻諸侯元冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於已今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣絳襈中單竹葉冠陳因之永定元年武帝

即位徐陵曰乗輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然自晉左遷中原禮儀多缺未能皆得舊制至太和中方考故實正定前謬更造衣冠尚不能周洽及熙平二年太傅清河王懌黄門侍郎韋延祥等奏定五時朝服準漢故事五郊衣幘各如方色焉北齊因之河清中改易舊物著為定制云後周設司服之官掌皇帝十

二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕五方上帝各隨方色朝
日用青衣青冕祭皇地祇用黄衣黄冕夕月用素衣素
冕神州社稷用元衣元冕享先皇加元服納后朝諸侯
則用十二章之服享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍
則用龍以下九章之服祀星辰祭四望祀朔大射饗羣
臣等則用山冕八章之服羣祀視朝臨太學入道法門
燕射養庶老適諸侯家則用鷩冕七章之服其九章以
下衣重宬山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍為領

襟巡兵即戎則韎韋以為衣裳田獵則皮弁謂以鹿子皮為弁白布衣而素裳也諸公之服九章服之章數皆隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山為領褾諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲為領褾諸伯服七章而下俱七等皆以火為領褾諸子服六章俱六等皆以宗彝為領褾諸男服五章皆以藻為領褾三公之服有九章有六衣重宗彝與藻裳重黼黻俱為九等皆以宗彝為領褾三孤之服有八章有五衣重

藻與粉米裳重黼黻俱為八等公卿之服有七章有四衣重粉米裳重黼黻為七等皆以藻火為領褾上大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻為六等中大夫之服有五章有三衣重粉米為五等下大夫之服有四章有三衣重粉米為四等士之服三則祀弁爵弁元冠服皆元衣其裳上士以元中士以黃下士雜裳謂前元後黃庶士元冠服其在官府吏之屬服緇衣裳隋文帝即位將改後周制度乃下詔曰宣尼制法損益可知朕受天

命赤雀來儀五德相生宜為火色其郊丘廟社可依袞冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運周有大帛之旗黄星土德曹乘黒首之馬今之戎服皆可尚黄在外所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰後魏以來法度咸闕天興草創多參胡制周氏因襲不可以訓今採東齊之法乘輿袞冕元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻為十二等衣

褾領織成升龍白紗内單黼黻領青褾襈裾革帶玉鈎
䚢大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以緑韍隨裳色龍
火山三章轆轤玉具劒火珠鏢首白玉雙珮元組雙大
綬六采元黄赤白縹緑純元質長二丈四尺五百首廣
一尺小雙綬長二丈六寸色同大綬而首半之間施三
玉環朱韤赤舄舄加金飾祀圓丘方澤五帝明堂五郊
雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷籍田遣上將征還飲至
元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加

金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深
衣制白紗内單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲
領其革帶劒珮綬舄與上同黑介幘白紗單衣烏皮履
拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴
見賔客皆服之白㡊白紗單衣烏皮履舉哀則服之皇
太子袞冕元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻黼
黻粉米四章織成為之白紗内單黼領青褾襈裾革帶
金鈎䚢大帶素帶不朱裏亦紕以朱緑韍隨裳色火山

二章玉具劒火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環朱韈赤舄舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服之遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘犀簪導絳紗袍白紗内單皂領褾襈裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝韈舄其革帶劒珮綬與上同謁廟還宫元日朔日入朝釋奠則服之遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鈎艓

假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷
鞶囊韈履五日常朝則服之衮冕服九章同皇太子王
國公開國公初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之三公
助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻
粉米黼黻四章侯伯初受冊執贄入朝祭祀親迎則服
之毳冕五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章子男初
受冊執贄入朝祭祀親迎則服之絺冕服三章正三品
以下從五品以上助祭則服之自王公以下服章皆繡

為之祭服冕皆簪導青纊充耳元衣纁裳白紗內單黼領（絺冕以下內單青領）青褾襈裾革帶鉤䚢大帶（王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品以下從五品以上素帶紕其垂外以元內以黃鈕皆用青組）朱韍（凡韍皆隨裳色袞鷩毳火山二章絺山一章）劒佩綬襪赤舄爵弁從九品以上助祭則服之玄衣纁裳無章白絹內單青領褾襈裾革帶大帶武弁平巾幘諸武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左珥侍右者右珥委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履國子

太學四門生服之朝服亦名具服絳紗單衣白紗內單皁領袖皁襈革帶鉤𩎟假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劒珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劒珮綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服唐制天子衣服有大裘袞冕鷩冕毳冕絺冕元冕通天冠武弁黑介幘白紗帽平巾幘白帢凡十二等貞觀四年制三品以上服紫四品五品以上服緋六品七品以上緑八品九品以上青婦人從夫之色仍通服

黄

后妃命婦首飾制度

周制追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外内命婦之首服以待祭祀賓客鄭元謂副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步搖編編髮為之其遺象若今假紒矣次次第髮長短為之所謂髲髢也追猶治也王后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞垂瑱笄卷髮者漢制太皇太后皇太后入廟剪氂蔮簪珥珥耳璫垂珠也簪以瑇瑁為擿長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黄金

鑷左右一横簪之以安蔮諸簪珥皆同制其擿有等級

馬皇后謁廟假髻步揺俗謂之珠松是也簪珥步揺以

黄金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤羆天

鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈珈笄飾之最盛者所以別尊卑者也南山豐大特按史記秦文公二十七年伐南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有怒特祠圖大牛上生木本有牛從木中出後見於豐水中

諸爵獸皆以翡翠為毛羽金

題白珠璫繞以翡翠為華云貴人助蠶大手髻黒瑇瑁

又加簪珥長公主加步揺公主大手髻皆有簪珥公卿

列侯中二千石二千石夫人紺繒幗黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥魏制貴人夫人以下助蠶皆大手髻七鏌音鎮蔽髻黒瑇瑁又加簪珥九嬪以下五鏌世婦三鏌諸王妃長公主大手髻七鏌蔽髻其長公主得有步揺皆有簪珥公特進列侯卿校世婦以下夫人紺繒幗黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥晉依前代皇后首飾則髻步揺簪珥步揺以黄金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大

特六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦氂蔮皇后親蠶首飾假髻步揺八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鏌步揺大手髻公主會見三夫人大手髻七鏌蔽髻公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步揺公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒蔮齊因之公主會見大手髻不易舊法陳依前制皇后謁廟首飾假髻步揺簪珥步揺以黄金為山題貫白珠為枝相繆八爵九

華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以
翡翠為華開國公侯太夫人夫人大手髻七鏌蔽髻九
嬪及公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步搖公特
進列侯卿校中二千石夫人紺繒幗黃金龍首銜白珠
魚須擿長一尺為簪珥後魏天興六年詔有司始制冠
冕各依品秩以示等差然未能皆得舊法北齊依前制
皇后首飾假髻步搖十二鏌八爵九華內命婦以上蔽
髻唯以鏌數花釵多少為品秩二品以上金玉飾三品

以下金飾内命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鏌三品五鏌蔽髻四品三鏌五品一鏌又有宫人女官第二品七鏌蔽髻三品五鏌四品三鏌五品一鏌七品大手髻八品偏髾髻皇太子妃假髻步揺九鏌郡長公主七鏌蔽髻太子良娣視九嬪女侍中五鏌内外命婦宫人女官從蠶則各依品次還著蔽髻後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數為之節三妃三公夫人以下又各依其命一命再命者又俱以三為

節隋因之皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上命婦並六樹男夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹自皇后以下小花並如大花之形唐武德中制令皇后褘衣首飾花釵十二樹餘各有差開元中又定品令

后妃命婦服章制度

周制內司服掌王后之六服褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣褖衣素紗王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有袿衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黄桑服也色如麴塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展當為襢襢衣以禮見王及賔客之服其色白褖衣御於王之服亦以燕居其色黑六服備於此矣以下推次其色則闕翟赤揄翟青褘衣元此鄭據五行相生為說也素紗者今之白縳也六服皆袍制以白縳為裏使之張顯今世有沙縠者名出於此其翟多少各依命數揄音搖縳音絹辨內外命婦之服鞠衣展衣褖衣素紗內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服

展衣其夫士也則服褖衣三夫人及公之妻並闕翟以下至侯伯之夫人揄翟子男之夫人亦闕翟唯二王後褘衣也

漢制太皇太后皇太后皇后入廟服紺上皂下蠶服青上縹下皆深衣制徐廣曰即單衣也縹音疋繞反隱領袖緣以絛貴人助蠶服純縹上下長公主見會自公主封君以上皆帶綬以采組為緄帶各如其綬色黃金辟邪首為帶鐍飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服皂絹上下助蠶者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣為朝服公主貴人妃以上嫁娶則服錦綺

羅縠繒采十二色重縁袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黄紅緑二百石以上四采青黄紅緑賈人緗縹而已緗赤黄色魏之服制不依古法多以文繡晉依前漢制皇后謁廟服皂上縹下隠領袖縁元康六年詔以純青服貴人夫人貴嬪是為三夫人皆金章紫綬九嬪銀印青綬佩采瓄玉助蠶之服純縹為上下皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉諸王太妃諸長公主金印紫綬佩

山元玉自公主以上皆帶綬以綵組為緄帶各如其綬色金辟邪首為帶玦郡縣公侯夫人銀印青綬水蒼玉公特進列卿世婦中二千石夫人入廟助祭者皂絹上下助蠶者縹絹上下自二千石以上至皇后皆以蠶衣為朝服宋制太后皇后入廟服袿襹上圭下屬大衣謂之褘衣公主會見封君以上皆帶綬以釆為緄帶各如綬色公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者入廟佐祭皂絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命

婦皆以蠶衣為朝服按漢劉向曰古者天子至于士王后至于命婦必佩玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今與外同制齊因之褘䄈用繡為衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王大妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬陳依前制皇后謁廟褘䄈大衣皂上皂下親蠶則青上縹下隱領袖緣貴妃嬪金章龜鈕紫綬佩于闐玉獸頭鞶九嬪以下章綬佩帶各有差自公主封君以上皆帶綬以綵組為緄帶各以其綬色金辟邪首為帶玦自二千石以上至皇后皆以蠶衣為朝服北齊

皇后助祭朝會以褘衣祠郊禖以揄翟小宴以闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褖衣六服俱有蔽膝織成緄帶内外命婦從五品以上金章紫綬服揄翟雙佩山元玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉其餘各有差餘與女侍中同外命婦皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品展衣五品褖衣内外命婦宮人從蠶則各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶鞶囊皆准其夫公服之例百

官之母詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同後周制皇后之服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服揄衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鳪衣(黄色 音卜)從皇帝見賔客聽女教則服鵗衣(白色 音翚)食命婦歸寧則服翂衣(元色 音秩)俱十有二等以翬翟為領褾各有二臨婦學及法道門燕命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣採桑齋及祭還則黄衣秋齋及祭還則素衣冬

齋及祭還則元衣自青而下其褾領以相生之色諸公夫人自揄衣以下鷩鳪鶾翉朱黃素元等衣而九諸侯夫人自鷩衣而下八諸伯夫人自鳪衣而下七諸子夫人自鶾衣而下六諸男夫人自翉衣而下五其翟衣翟皆依其等數而領褾各有差三妃三公夫人之服九鳪衣鶾衣翉衣青衣朱衣黃衣素衣元衣綃衣其翟亦九等以鳪翟為領褾各九三孤之內子自鶾衣而下八翟皆八等以鶾翟為領褾各八九嬪六卿之內子自翉衣

而下七翟皆七等以翔翟為領褾各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中大夫之孺人自黄衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中宫六尚緅子侯反衣諸命秩之服曰公服其餘常服曰私衣隋制皇后褘衣鞠衣青衣朱衣四等褘衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等素紗内單黼領羅縠褾襈色皆以朱蔽膝隨裳色以緅為緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緑之革帶青韈舄舄以金飾白玉佩元組綬章采尺寸同

於乗輿祭及朝會大事服之鞠衣黄羅為質織成領袖蔽膝革帯及舄隨衣色餘准褘衣親蠶服也青衣去大帯及珮綬金飾履禮見天子則服之朱服如青服有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬至大朝則并璜琮各以笥貯進於座隅皇太后同於后服而貴妃以下並亦給印三妃服揄翟金章龜鈕文從其職紫綬金縷獸頭鞶囊佩于闐玉九嬪服闕翟金章龜鈕文從其職佩采瓄玉婕妤銀縷織成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸

爪鞶囊佩水蒼玉寳林服展衣艾綬鞶囊珮玉同婕好
承衣刀人采女皆褖衣無印綬皇太子妃服揄翟衣九
章金璽龜鈕素紗内單黼領羅褾襈色皆用朱蔽膝二
章大帶同褘衣青緣革帶朱韈青舄舄加金飾佩瑜玉
纁朱綬獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠
衣珮綬與褕衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪鞶囊餘同
世婦寳林八子展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸王太妃妃
長公主三公夫人一品命婦揄翟繡為九章佩山元玉

獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦褕翟繡八章從親桑同鞠衣自此以下珮皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服褕翟繡為七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒為翟綴衣上為六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠶皆同鞠衣唐武德令皇后服有褘衣鞠衣細釵禮衣三等皇太子妃褕翟鞠衣自皇后至内外命婦衣服制度並具開元禮

天子諸侯王佩紱綬璽印

周制天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬綬者所以貫佩玉綦文雜色緼赤黄色王鎮圭長尺有二寸大圭長三尺杼上終葵首終葵椎也為椎於其杼上杼殺也繅藉五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就子執榖璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王三采朱白蒼二采朱緑也凡玉天子用全上公用龍侯用瓚伯用將龍瓚將皆雜名自五霸迭興戰兵不

息佩非戰器韍非兵旗於是解去綬佩留其係璲以為章表韍璲遂廢又三代之制人臣皆以金玉為印龍虎鈕唯所好也秦始制璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉為璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌韍璲既廢乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劒俱為乘輿之寳韍承秦制用

而弗改加之以雙印佩刀後漢孝明帝乃為大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉月令章句曰佩上有雙珩下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間纂要曰琚瑀所以納珠在玉之間今白珠也乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒為祭服云佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱華室諸侯王黃金錯環挾半鮫黑室公卿百官皆淳黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎賁黃室虎文其將白虎文皆以白珠為鏍口之飾刀鋒曰鏍匹燒反乘輿者加翡翠山紆

嬰其側佩雙印長寸二分方六分乘輿諸侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以黑犀三百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯王以下縧（口故反）赤絲蕤縢縧各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈殳四方赤青白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛癉莫我敢當疾日嚴卯帝令夔龍愼爾周伏化茲靈殳既決既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當（前漢注云以正月卯日作）乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹

淳黃圭長丈九尺九寸五百首凡綬先合單紡為一絲四絲為一扶五扶為一首五首成一文采純為一圭首多者系細首少者系麤漢官儀曰璽皆白玉螭虎鈕文曰黃帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽封常行詔勑之璽賜諸侯王書信璽發兵召大臣天子行璽策拜外國事之璽賜外國書信璽發外國兵及事天地鬼神璽皆以武都紫泥封青布囊白素裏兩端無縫尺一版中約署黃帝帶綬黃地六采不佩璽璽以金銀縢組侍中組負以從秦前民皆佩綬以金玉銀銅犀象為方寸璽各服所好奉璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行晝夜千里為程諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首太皇太后皇太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與諸

侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆緑綬三采緑紫紺淳緑圭長二丈一尺二百四十首前漢書曰相國丞相皆秦官金印紫綬高帝相國緑綬徐廣曰金印緑綟音戾草名以染似緑又云似紫紫綬名緺音瓜其色青紫公加殊禮皆得服之公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首前漢書曰太尉金印紫綬御史大夫位上卿銀印青綬成帝更名大司空金印紫綬將軍亦金印漢官儀曰馬防為車騎將軍銀印青綬在卿上絶席和帝以竇憲為車騎將軍始加金紫次司空九卿中二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首一號青緺綬自青綬以上縌音逆皆長三尺二寸與綬同采而首

半之縌者古佩璲也佩綬相迎受故曰縌紫綬以上縌綬之間得施玉環鐍云通俗文曰鈌環曰鐍漢舊儀曰其斷獄者印為章也千石六百石墨綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同漢官儀曰尚書僕射銅印青綬四百石三百石二百石黄綬淳黄圭一采長丈五尺六十首自墨綬以下縌綬皆長三尺與綬同采而首半之百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺晉制盛服則雜寶為佩金銀校飾綬黄赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黄縹紺相國緑綟

綬三采緑紫紺郡公朱侯伯青朱子男素朱皆三采公
嗣子紫侯嗣子青鄉亭關内侯紫綬白二采郡國太守
内史青尚書令僕射中書監令秘書監皆墨丞皆黄諸
府丞亦然其佩刀者以木代真刀也宋皇太子金璽龜
鈕朱綬四采赤黄縹紺佩瑜玉諸王金璽龜鈕纁朱綬
四采赤黄縹紺佩山元玉太宰太傅太保丞相司徒司
空金章紫綬佩山元玉相國則緑綟綬三采緑紫紺白
相國而下或銅印銀章或青綬或墨綬以至别部司馬

以下假墨綬者凡六十等各有差凡此前衆職江左多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而在京師者給朝服非諸烏丸羌戎蠻諸校尉以上及刺史西域戊巳校尉皆不給佩玉其來朝會權時假給會罷輸還凡應朝服者而官不給聽自具之諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作其位假綬者不得佩綬革古制也按漢代著鞶囊者側在腰間或云傍囊或云綬囊然則以此囊盛綬也或盛或散各有其時齊乘輿制六璽以金為之並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜鈕公侯五等金章其公將軍金章光祿大夫卿尹太子傅諸領護將軍中郎將校尉郡國太守內史四品五品將軍皆銀章尚書令僕射中書監令秘書

監丞太子二率諸府長史卿尹丞尉都水使者諸州刺
史皆銅印其綬秉輿黄赤縹紺四采太子諸王纁朱綬
赤黄縹紺色亦同相國緑綟綬三采緑紫紺羣公朱侯
伯青子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯關
中關内侯紫綬皆二采郡國太守内史青尚書僕射中
書監令秘書監皆墨丞皆黄諸府丞亦然梁制秉輿印
璽並如齊制皇太子金璽龜鈕朱綬三百首佩瑜玉帶
鹿盧劒火珠首素革帶玉劒獸頭鞶囊諸王金璽龜鈕

纁朱綬百六十首佩山元玉垂組大帶獸頭鞶腰劒若加餘官則服其加官之服開國公金章龜鈕元朱綬百四十首佩山元玉獸頭鞶腰劒自開國公而下或金章或金印或銀章或銀印或銅印或青綬或紫綬或墨綬或黃綬或艾綬或佩水蒼玉或佩五采或無佩而簪筆者或獸頭鞶或獸爪鞶或腰劒或紫荷執笏或赤舄絇履或毦轂單衣介幘以至四品將兵以下所領不滿五十人除版而不給章者凡七十等各有差陳永定元年

武帝所定乗輿服御皆採梁舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫珠玉之飾任用蚌也至天嘉初悉改易之令一依梁天監舊事北齊制天子六璽並依舊式皇帝行璽之璽信璽並白玉為之方一寸三分天子行璽之璽信璽並黃金為之方一寸二分又有傳國璽白玉為之方四寸螭獸鈕上交蟠螭隱起鳥篆書文曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督攝萬機印一鈕以木為之長尺二寸廣二寸五分背上為鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣

七分腹下隱起篆文書為督攝萬機凡四字此印常在内唯以印籍縫用則左戶部郎中度支尚書奏取印訖轉内皇太子璽黄金為之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宫中大事用璽小事用門下典書坊印諸侯印綬二品以上並金章紫綬三品銀章青綬四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅印墨綬七品八品九品得印者銅印黄綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕東西南北四藩諸國王之章上藩用中金中藩用下金下藩用

銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二丞給印綬六品以下九品以上唯當曹為官長者給印餘自非長官雖位尊亦不給諸王纁朱綬四采赤黄縹紺純朱質纁文織長二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡公元朱綬四采元赤縹紺朱質元文織長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯青朱綬四采青赤白縹朱質青文織長丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三采青赤白朱質白文織長丈

四尺百二十首廣六寸一品二品紫綬三采紫黄赤純紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青綬三采青白紅純青質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二采青紺純紺質長丈四尺一百首廣六寸七品八品九品黄綬二采黄白純黄質長丈二尺六十首廣五寸官品從第二以上小綬間得施玉環官有綬者則有紛皆長八尺廣三寸各随綬色若服朝服則佩綬公服則佩紛官無綬者不給佩紛其鞶囊二品以上金鏤

三品金銀縷四品銀縷五品六品綵縷七八九品絲縷獸爪鞶官無印綬者並不給佩鞶囊及爪其佩及劒一品玉具劒佩山元玉二品金裝劒佩水蒼玉三品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品並銀裝劒佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象劒木劒也言其象眞劒帶劒者入宗廟及升殿若在仗内皆解劒後周皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽明受之於運皇帝負扆則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左

其六璽並因舊制皆白玉為之方一寸五分高一寸螭獸鈕三公諸侯皆金印方一寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三品以下銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印凡組綬皇帝以蒼青朱黃白元纁紅紫緅碧緑十有二色諸公九色自黃以下諸侯八色自白以下諸伯七色自元以下諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如諸公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中

大夫之綬自紫以下士之綬自緅以下其璽印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉内外命婦皆執笏其拜俛伏方興宇文護始袍加下襴遂為後制隋制神璽寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用並因舊制其綬自王公侯伯子男為四等又以從正一品三品四品五品亦為四等之差大抵遵北齊之制采純及首微有加減焉自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合有綬者

則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色其鞶囊如北齊制其佩一品及五等諸侯並山元玉五品以上水蒼玉唐貞觀十六年太宗刻受命元璽白玉為螭首其文曰皇天景命有德者昌永徽二年四月勑開府儀同三司及京官文武職事四品五品並給隨身魚上元元年八月勑文武官三品以上金玉帶十二銙四品金魚帶十一銙五品金帶十銙六品七品並銀帶九銙八品九品服並鍮石帶八銙庶人服黄銅鐵帶六銙其一品以

下文官並帶手巾筭袋刀子磨石其武官欲帶手巾筭袋亦聽之　武太后天授元年九月改内外官所授魚為龜至神龍元年二月京文武官五品以上依舊式佩魚袋垂拱二年正月敇文諸州都督刺史並准京官帶魚長壽三年改玉璽為符寶開元二年七月勅珠玉錦繡既令禁斷准式三品以上飾以玉四品以上飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及馬鐙酒杯杓依式自外悉禁斷天授二年八月左羽林大將軍建昌王攸寧借紫衫金帶借紫自此始　八年二月敇都督刺史品卑者借緋及魚

袋永為常式天寶十載改傳國寶為承天大寶天子之寶八一曰神寶（所以臣百王鎮萬國寶而不用）二曰受命寶（所以修封禪禮神祇）三曰皇帝行寶（答疏於王公則用之）四曰皇帝之寶（勞來勳賢則用之）五曰皇帝信寶（召大臣則用之）六曰天子行寶（答四夷書則用之）七曰天子之寶（慰撫蠻夷則用之）八曰天子信寶（發蕃國兵則用之）凡大朝會則奉寶以進于御座車駕行幸則奉寶以從于黃鉞車之內

臣謹按梁制左右光禄大夫加金章紫綬銀章青綬

者同其位但加金紫者謂之金紫光禄大夫但加銀青者謂之銀青光禄大夫又按北齊之制三品以上凡是五省官及中侍中省官皆為印不為章四品以下凡是開國子男及五等散品名號侯皆為銀章不為印

通志卷四十七